摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷六十　六十一

詳校官員外郎臣楊世綸

通典卷六十

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮二十 嘉五

周喪不可嫁女娶婦議 斬縗公除附 晉 大唐

晉惠帝元康二年司徒王渾奏云前以冒喪婚娶傷化悖禮下十六州推舉今本州中正各有言上太子家令虞濬有弟喪嫁女拜時鎮東司馬陳湛有弟喪嫁女拜

時上庸太守王崇有兄喪嫁女拜時夏侯俊有弟子喪爲息恒納婦恒無服國子祭酒鄒湛有弟婦喪爲息蒙娶婦拜時蒙有周服給事中王琛有兄喪爲息稜娶婦拜時并州刺史羊暨有兄喪爲息明娶婦拜時征西長史牽昌有弟喪爲息彥娶婦拜時湛職儒官身雖無服據爲婚主按禮大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦無齊縗嫁娶之文虧違典憲宜加貶黜以肅王法請臺免官以正清議尚書符下國子學處議國子助教吳

商議今之拜時事畢便歸婚禮未成不得與娶婦者同也俊琛稜並以齊縗娶婦娶妻所犯者重恒雖無服當不議而不諍亦禮所譏然其所犯者猶輕於稜也湛身既平吉子雖齊縗義服之末又不親迎則所犯者輕濬暨爲子拜時拜時禮輕當降也國子祭酒裴頠議以爲吉凶之别禮之大端子服在凶而行嘉禮非所以爲訓雖父兄爲主事由已興此悉人倫大綱典章所慎也詔曰下殤小功不可以娶俊等簡忽喪紀輕違禮經皆宜

如所正司直劉隗上言文學王籍有叔母服未一月納吉娶妻虧俗傷化宜加貶黜輒下禁止妻父周嵩知籍有喪而成婚無王孫恥奔之義失爲父之道王廙王彬於籍親則叔父皆無君子幹父之風應清議者任之鄉論主簿江啟曰夫風節不振無以蕩弊俗禮義不備無以正人流籍以名門擢登賓友不能率身正道公違典憲誠是愷悌垂恕體例宜全又東閤祭酒顔含居叔父喪而遣女推尋舊事元康二年虞濬陳湛各有弟喪嫁

子拜時司徒王渾奏免竊謂弟喪不重於叔父成婚之禮不輕於拜時含犯違禮典夫崇禮謂之有方之士不崇禮謂之無方之人況虧淳創薄崇俗棄禮請免官禁止從事中郎謝潛議鄭玄以爲女子成人逆降旁親及將出者昔陳湛以女年過二十依鄭義不責遷任徐州不爲坐免久爲成比若含女未過二十宜如隗奏若謂鄭玄說與禮違當先除而後禁不宜制末下而責人也主簿孔恚議鄭玄以未嫁成人降其旁親以明當及時

與不及時者同降若嫁有時而遭喪因喪而降之非言齊縗之中可嫁女學者多昧此旨非獨在今舍應見原王濛息叔仁兄十月亡至十二月詔其子與瑯琊王婚拜時叔仁以喪辭范尚書與會稽王牋爲伸其意會稽王答曰旣有所准情理可通故人主權而行之自君作故古之制也古人墨經從事豈情所安逼於君命之所制奪於人臣之所屈乃至於斯以今方之事情輕重豈得同日而欲執違耶又今自拜時未爲備禮暫一致身

交拜而已即之於情有何不可且今王氏情事與國家正同王命既定事在必行太常王彪之與會稽王牋曰王濛女有同生之綠計其日月尚未絕哭豈可成婚凡在君子猶愛人以禮況崇化之主耶以此爲聖朝故事寧可執訓當今宜流示後裔忝備禮官情有不安謹具白所懷○大唐永徽元年正月衡山公主欲出降長孫氏議以時既公除合行吉禮侍中于志寧上疏曰伏見衡山公主出降欲就今秋成禮竊按禮記云女十五而

笄二十而嫁有故二十三年而嫁鄭玄云有故謂遭喪也固知須終三年其有議者云准制公除之後須並從吉此漢文創制其儀爲天下百姓至於公主服是斬縗縱使服隨例除無宜情隨例改心喪之內方復成婚非唯違於禮經亦是人情不可陛下方將隆大孝之日敦崇名教之秋此事行之若難猶宜抑而守禮況行之甚易何容廢而受譏伏願遵高宗之令軌畧孝文之權制

國家於法無虧公主情禮得畢則天下幸甚

周服降在小功可嫁女娶妻議晉　東晉　宋

晉范朗問蔡謨曰甲有庶兄乙爲人後甲妹景已許嫁而未出今乙亡　如鄭玄意已許嫁便降旁親者景今應爲乙服小功本是周親甲今於禮可得嫁景不蔡答曰按經大功之末可嫁子不言降服復有異也兄在大功嫁降服小功之妹猶父在大功嫁小功之女也謂甲今嫁景於禮無違范難曰禮小功不稅降而小功則稅之又小功不易喪之練冠而長殤中殤之小功則變三年

之葛又小功之末可以娶妻而下殤之小功則不可據此數事則明降服正服所施各異今子同之其禮何居蔡答曰夫服有降有正此禮之常也若其所施必皆不同則當舉其一例無爲復説税與娶也今而然者明其所施有同有異不可以一例舉故隨事而言之也鄭君以爲下殤小功不可娶者本齊縗之親按長殤大功亦齊縗親而禮但言下殤不可以娶而不言長殤不可以嫁明殤降之服雖不可娶而可嫁也所以然者陽唱陰

和男行女從和從者輕唱行者重二者不同故其制亦異也范又難曰禮舉輕以明重下殤猶不可言娶則長殤大功何可以嫁知禮所謂大功末者唯正服大功末耳蔡答曰下殤不可娶妻者謂己身也吾言殤可以嫁子者謂女父也身自行之於事為重但施於子其理差輕然則下殤之不娶未足以明長殤之不嫁也○東晉臺符廬陵公主薨瑯琊東海二王於禮為應得婚與不太學博士袁𤦺之等按公主於二王屬為姑二王出為人後主又出適今應降服小功然本是周親雖降而為

疏本親情重公主方當始莞而疑可婚與不太常王彪曰二王出後二國禮爲人後降本親一等又云爲姑姊妹適人者小功二王應制小功之服禮小功絕哭可以娶妻下殤之小功則不可先儒之說本齊縗之親故除喪而後可婚今二王雖以出後降服本亦齊縗之親情例如禮不應成婚彪之與會稽王牋曰王者君臨萬國以禮義聲教也今若皇子獨違規矩恐遐邇之譏必不許也且自元康以來朝臣之家犯禮婚者不見重責故尚書僕射裴頠當代名士於時以兄弟子喪未爲息拜時其息服除也議者謂父子並應貶責兄弟子下流之喪不同於姑古者諸侯絕周而卿大夫之喪在殯猶不舉樂不以本周喪未葬

行嘉禮也況廬陵長公主於禮法不應絕服況喪未葬乎○宋庾蔚之謂禮云下殤之小功則不可而不云再降之小功則知再降之小功可以娶

大功末可爲子娶婦議晉

晉御史中丞高崧有從弟喪在服末欲爲子婚書訪尚書范汪曰禮有大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦下章云已雖小功既卒哭可以娶妻已有小功喪則父便應有大功喪以義例推之小功卒哭可以娶妻則

大功卒哭可以娶婦邪有舅姑曰婦無舅姑曰妻范答曰按禮大功之末可以冠子嫁子此於子爲無服也以已尚在大功喪中猶未忍爲子娶婦近於歡事也故於冠子嫁子則可娶婦則不可矣已有緦麻之喪於祭亦廢婚亦不通矣況小功乎嵇又曰禮已雖小功既卒哭可以娶妻已有小功則父有大功已既小功卒哭可娶妻則父大功卒哭可以娶婦將不嫌邪汪曰五服之制各有月數月數之內自無吉事故曰縗麻非所以接弁冕也春秋左

氏傳齊侯使晏子請繼室於晉叔向對曰寡君之願也縗絰之中是以未敢請時晉侯有少姜之喪耳禮貴妾緦而叔向稱在縗絰之中推此而言雖緦麻之喪猶無婚姻之道也而敦本敬始之義每於冠婚見之矣雜記曰大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦按大功之末猶未忍於子娶婦小功之末乃爲子娶矣而下章云已雖小功卒哭可冠娶妻也二文誠爲相代尋此旨爲男女失時或繼嗣未立者耳非通例也禮男三十而娶女二十而嫁於仲春會男女便云於

此時也奔者不禁此亦是權禮非經常之典也崧又訪於江彪彪答曰按大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦又以小功卒哭可以娶妻此悉是明文正例當不如范語爲此議者皆於爲婚之主也娶婦則父爲主娶妻則已爲主故父大功之末不得行此嘉禮至於已小功之末則可行之又禮稱娶妻則是無父之子又未大功之末娶婦於禮例猶尚不安今所爲者重所虧者輕又准時人由來之比自不致嫌於是崧依議爲兒婚

祖無服父有服可娶婦嫁女議晉　宋

晉劉嗣問徐野人曰嗣去年十二月有周慘欲用六月婚而服早已除大人本無服便是一家主想無復異徐答曰此議本據祖爲兒孫婚自平吉可得娶妻不計兒之有慘也嗣弟損又重問野人曰諸賢唯云祖尊一家得爲婚主若便婚損疑速也徐答曰今歸重於王父理無取於遲速損重問曰禮云嫁女之家三夜不息燭娶婦之家三日不舉樂得不有輕不又大功之末可以嫁

女則男不得婚向家是嫁女今是以子婚男女詎無異邪（向家亦是祖無服而父有周慘得嫁女）徐答曰秉燭寢樂居然輕重故嫁娶殊品至於今事理本分塗唯取歸重極尊而不别異男女一也○宋向歆問何承天曰父有伯母慘女服小功祖尊統一家年末可得嫁孫女不何答曰吾謂祖爲婚主女身又小功服不嫌於婚鄭尚書曰祖爲婚主女父不與婚事意謂可婚周續之曰禮已雖小功可以冠娶妻則女身雖有服謂出門無嫌也伯母義服而祖

爲家主於理可通徐野人曰禮許變通記所稱父大功者非有祖之家又公羊傳云不以父命辭王父命推附名例義在尊無二上容或可通理邪

降服及大功末可嫁姊及女議 晉 宋

晉南陽中正張輔言司徒府云故凉州刺史楊欣女以九月二十日出赴姊喪殯而欣息後因喪服二十六日强嫁妹與南陽韓氏而韓就楊家共成婚姻韓氏居妻喪不顧禮義三旬内成婚傷化敗俗非冠帶所行下本

品二等第二人今爲第四請正黄紙梁州中正某言俊居姊喪嫁妹犯禮傷義貶爲第五品○宋江氏問裴崧之曰從兄女先葬此六月與庾長史弟婚其姊蔡氏先三月亡葬送已畢從兄無嗣兄子簡爲後今與從妹同服大功大功末可以嫁子不知無父而兄有大功服可復嫁妹不答曰意謂父有大功尚可嫁子兄在大功理無不可今所未了者未知女身大功亦可得嫁不又降而在大功得與本服九月者同不見宗濤答范超伯問

娶婦之與嫁子輕重有一等之差已身小功可以娶妻女身大功何爲不可以嫁謂此言爲是但其論降在大功者如爲不盡吾以爲聘納禮重故探其本情適人差輕故以見服爲斷禮無降在大功不可嫁子之文不應於外生疑且有小功下殤之喪過五月便可以娶降在九月者過三月而後嫁計其日月亦一等之謂也荀伯子難裴曰本不謂父可而兄反不可今所疑謂父兄及女身竝不可耳按禮小功之初不妨嫁子其末則可以

娶妻下殤之小功則不可以所本是周服故也今降在大功亦本是周服何得復於降殺之内以行婚姻之禮邪禮云大功之末可以嫁子者自是論本服耳所以不明降在大功不可者正以下殤之小功足以包之也若謂降與不降必其不殊者其兄弟出後姊妹出適便再降爲小功矣請問居此小功服在始亦可即以嫁子乎三月卒哭又可以娶妻乎奚獨慈於下殤而薄於出降之甚邪何承天裴通難荀曰婚禮吉而非樂貴不失時

元康中有犯喪者爲憲司所糾都無降服大功嫁女之彈彼豈輕犯周制重犯功服邪固於禮自通不應致譏耳足下謂下殤小功不可娶足以包降在大功不可娶夫徹樂興嗣親之感繼燭發離別之悲唱行重於和從受禮輕於納聘旣有一等之差本服周者雖不得娶何疑得嫁邪若本降爲大功不可嫁者大功降爲小功亦不可娶豈獨下殤小功而已乎斯不然矣宗炳稱何議降大功可嫁子爲人所疑云要正以下殤小功不可娶舉輕以包重爲長殤大功亦不可嫁者意謂非也且子嫁降親生離

桓山之苦禽鳥猶哀況在人理其哀既深則吉實輕故情安於大功之末娶納吉慶爲重吉重故可於小功於卒哭夫舉重之不可何妨輕者仍自可乎而反云舉輕明重其義不例夫銜孔懷之哀從釐降之命而與新婚者同其不可哉若使親喪脫有其例當斷其可乎

李嵩爲息遂婚張康女未成禮而康有姊喪已葬二家婚皆務速書問太常馮懷懷曰降服不與正服同者謂居處之節耳大功之末可以冠子嫁子明冠宜時成嫁宜及時先儒云末者服半後也張氏所服既半將非所疑嵩又以父在大功則子應小功在服末則子服除者可也今降服雖末而子未除以疑問丁纂纂曰服末情殺可行吉事又魏放之問孔琳之

曰降在大功當得嫁女不答曰吾意降者似不得婚旣稱大功之末可以嫁子小功之末可以娶妻下殤之小功則不可按如此文唯云不降者不可娶妻不云不可嫁子此便是得嫁也傅都官駮孔議曰娶妻嫁子雖為不同然可以例求也何者小功絕哭之後可以娶妻至於下殤之小功則不可也本服重而降在小功旣不得同小功而娶妻本服周而降在大功豈可同大功而嫁子乎孔答曰娶妻事重嫁子事輕今若云不可納婦容

可以嫁子為難耳既不明不可以嫁子而獨明不可以
娶妻事重非其類矣傅難曰今舉重以明輕何以謂之
不類孔荅曰傅意謂本周而在大功者則不得冠子嫁
子納婦娶妻四事夫冠嫁納婦三事皆子身之吉事事
不在己娶妻一事非在他人乃己身之吉事在子則輕
在身則重輕故可行之於服末重必卒哭而後可以降
殺之明義亦既差降則事何必齊今若欲徵其文觀於
輕者則知重者應明輕者猶不可則重者不言自彰而

今獨言小功之殤不可以娶妻是指言重者不可也重者自不可輕者自可有差何得輕必從重邪傅曰按禮葬後卒哭之與服末固是一語直辭異邪答曰以葬後便為末虞畢乃卒哭且末與卒哭若果實同而名異者則當輒言小功之末可以納婦娶妻如大功之末輒言可以冠子嫁子何以別更起條云雖小功卒哭可以娶妻邪推文明矣○宋庾蔚之曰昔爲禮記畧解已通此議大功重而嫁小功輕而娶重故大功之末可以嫁輕故小功之末可以娶也所以然者下殤小功本周親者以其殤折之痛既人情所哀不可以娶長殤大功鄰於成人大功接

於齊縗周親之内於情差重冠嫁之事可同於成人之大功故不言長殤大功之不嫁也

降服喪已除猶在本服月内可嫁議

晉謝琰問車胤曰人有妹喪降服已除本服未周可得嫁不答曰禮小功不稅音他外反降在小功者則稅是推本情不計見服也時人有以此婚嫁者僕常疑之孫騰答人有卜日除服便以婚况降服已除禮有大斷此都無疑

同姓婚議 殷 周 漢 晉

昔人皇之代始有夫婦之教殷以上婚不隔同姓○周制則不娶宗族禮記曰娶妻不娶同姓以厚其別也厚猶遠也按禮記大傳曰四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣其庶姓別於上而戚單於下婚姻可以通乎又曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而婚姻不通周道然也故買妾不知其姓則卜之妾或時非媵取於賤者世無本繫許慎五經異義諸侯娶同姓今春秋公羊說魯昭公娶於吳為同姓也謂之吳孟子春秋左氏說孟子非小君也不成其喪不當譏

又按易曰同人于宗吝言同姓相娶吝道也即犯誅絶之罪言五屬之内禽獸行乃當絶○漢呂后妹嫁呂平王莽娶宜春侯王咸女後稱曰宜春氏○晉劉頌漢廣陵王後臨淮陳矯本劉氏子與頌近親出養始改姓陳頌女適陳氏時人譏之若同姓得婚論如虞陳之類禮所不禁同姓不殖非此類也難者不能屈濮陽太守劉嘏與同姓劉疇婚司徒下太常諸博士議非之嘏以為同姓庶姓有正姓有複姓有單姓鍾云出於鍾離之後

胡母與胡公同本複鍾單鍾複胡單胡今年共婚不以損一字為疎增一字為親不以共其本為悔取其同者為各宜理在可通而得明始限之别故婚姻不疑耳今並時比族年齊代等至於庶姓禮記書其别於上始祖正姓明其斷於下以之通議則人倫無闕按太常總言博士議述敘姓變為始祖者始此姓為祖也此既非禮所謂始祖為正姓之義即便棄經從意謂義可通如今衆庶之家或避國諱逭仇逃罪變音易姓者便可皆言

是始祖正姓爲婚之斷如此禮稱附遠厚别百代不通之義復何所施乎此惑之甚者也論者又以爲開通同姓婚則令小人致濫按禮自有禁限禁限之外本自禮所不責不可以禁禮所不應責者而云通禮所應責也王皆王沈魏晉名儒同周室之後共婚者二門譜地皆存昌黎張仲娶范陽張璉妹諮張公而後婚今日若考經據事足以取正唯大府裁之㩀又與下壼疏云堯妻舜女其代不遠又春秋云畢原酆郇文之昭邘晉應韓

武之穆代俗之所惑上惑堯舜之代下惑應韓之昭穆欲追過堯舜邪則輕歷聖人議者或謂巍巍蕩蕩之德可以掩堯舜之疵或謂代近姓異可以通應韓之婚豈其然哉若代近姓異可以通應韓之婚則周公立百代之限禮記云娶於異姓附遠而厚別此二義復何所施如其不然則明始限之外堯舜可以婚理終之後應韓可以通堯舜之婚以正姓分絶於上應韓之通庶姓異終於下也絶則無繫終則更始斷可識矣壹以蝦書示

朝賢光祿大夫荀菘答下云如瑕所執苟在限内雖遠不可苟在限外不遠可通也吾無以異之王伯輿鄭玄高儁弟子也爲子稚賓娶王處道女也當得禮意於時清談盡無譏議今難者雖苦竟不能折其理春秋不伐有辭謂瑕不應見責庾蔚之謂瑕據王者必有始祖始祖爲正姓共始祖之後則百代不得通婚故曾娶於吳爲失禮瑕云堯舜之婚以正姓分絕於上者當謂各立始祖則可通婚也又云應韓之通以庶姓理通於下者

當爲帝王遞代始祖既謝屬籍亦廢則爲理終於下亦可通婚也假雖明始限之外與理終之後皆可得通婚而未有親疎之斷昭穆祚胄無代不有若周代既遷屬籍已息應韓之婚以其昭穆久遠今所疑雖在始限之外理終之外而親未遠者當以何斷按禮云六代親屬竭矣故當宜以此爲斷邪若周室已遷無復后稷之始祖則當以别子及始封爲判今宗譜之始亦可以爲始祖也古人數易姓姓異不足明非親故婚姻必原其姓

之所出末代不復易姓異姓則胡越不假復尋其由出同姓必宜本其由是以各從首易不為同姓之婚易致小人情巧又益法令滋章諏在邊地無他婚處居今行古致斯云耳

內表不可婚議 魏

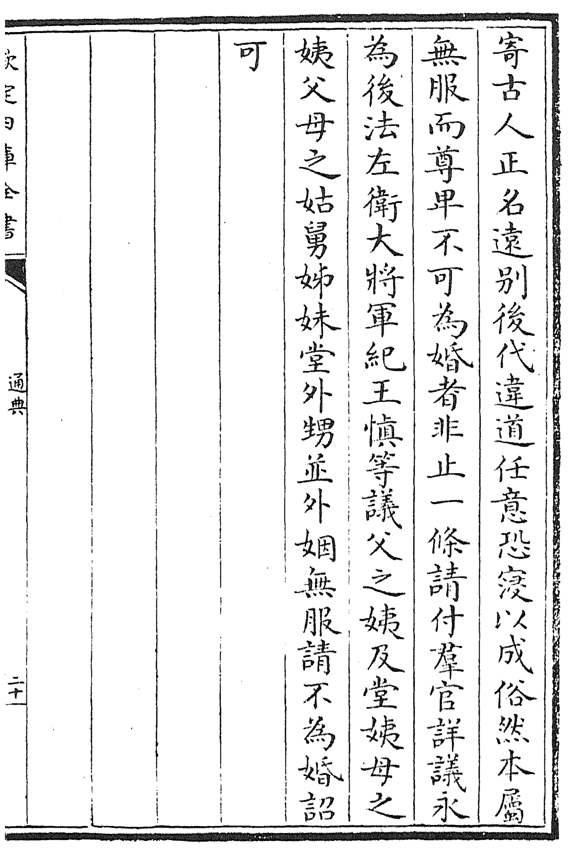
魏袁準正論曰或曰同姓不相娶何也曰遠別也曰今之人外內相婚禮歟曰中外之親近於同姓同姓且猶不可而況中外之親乎古人以為無疑故不制也今以

古之不言因謂之可婚此不知禮者也或云國語云同德則同姓同姓雖遠男女不相及異德則異姓異姓雖近男女相及也斯言何故也曰此司空季子明有為而言也文公將求秦以反國不敢逆秦故也季子曰子於子圉道路之人也舅犯曰將奪之國而況妻乎趙衰曰有求於人必先從之此不既了乎

外屬無服尊卑不通婚議大唐

大唐永徽元年御史大夫李乾祐奏言鄭州人鄭宣道

先聘少府監主簿李元義妹為婦卽宣道堂姨元義先雖執迷許其姻媾後以情禮不合請與罷婚宣道經省陳訴議以法無此禁判許成親何則同堂姨甥雖則無服既稱從母何得為婚又母與堂姨本是大功之服大功之上禮實同重況九月為服親亦至矣子而不子辱以為妻名教所悲人倫是棄且堂姑堂姨内外之族雖別而父黨母黨骨肉之恩是同愛敬本自天性禽獸亦猶知母豈可令母之堂妹降以為妻從母之名將何所

寄古人正名遠別後代違道任意恐寖以成俗然本屬無服而尊卑不可為婚者非止一條請付羣官詳議永為後法左衛大將軍紀王慎等議父之姨及堂姨母之姨父母之姑舅姊妹堂外甥並外姻無服請不為婚詔可

通典卷六十

通典卷六十一

唐　京　兆　杜　佑　君　卿　纂

禮二十一　嘉六

君臣服章制度　附袍　黄帝　唐　虞　夏　殷　周　秦　後漢　魏　晉　宋　齊　梁　陳　後周　隋　大唐

上古穴處衣毛未有制度後代以麻易之先知為上以制其衣後知為下復制其裳衣裳始備〇黄帝堯舜垂

衣裳葢取諸乾坤故衣玄而裳黄旁觀翬翟草木之華乃染五色始為文章以表貴賤而天下理○虞書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡備十二章玄衣纁裳上六章在衣下六章在裳上畫下繡○夏殷之代相襲無變○周官司服掌王之吉凶衣服大裘以祀天大裘黑裘祀天示質也以其祀天故以大言之也衮冕服享先王升日月於旌旗服備九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫以為繢六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆絺以為繡則衮之衣五章裳四章凡九鷩冕服享先公鷩畫鷩翟謂華蟲也其衣三章裳四章凡

七毳冕服祀四望山川毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也○蜼音維癸反

絺冕服祭社稷五祀絺刺粉米無畫其衣一章裳二章凡三章

玄冕服祭羣小祀其衣無文裳刺黻而已凡冕服皆玄衣纁裳

凡兵事韋弁服以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是

眡朝則皮弁服視外內朝之事其服十五升白布衣積素以為裳王受諸侯朝覲於廟則袞冕

凡甸冠弁服甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以為裳

司裘仲秋獻良裘良善也仲秋鳥獸毛毨因其良時而用之仲秋所獻善裘者為八月誓獮田所用故獻之

季秋獻功裘功裘人功微麤謂狐青麛裘之鄭司農云良裘王所服

屬公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而

下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服其齋服有玄端素端自公之衮冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟唯孤耳其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端○秦制水德郊社服尚袀玄袀音均○後漢光武踐祚始修郊祀天子冕服從歐陽氏說三公九卿特進侯朝侯侍祠侯從夏侯氏說祀天地

明堂皆冠旒冕衣裳皆玄上纁下一服而已明帝永平中議乘輿備文日月十二章刺繡文東觀書曰永平二年正月公卿議南北郊東平王蒼議曰高皇帝始受命創業制長冠以入宗廟光武受命中興建明堂立辟雍陛下以聖明奉遵以禮服龍袞祭五帝禮缺樂崩久無祭天地冕服之制接尊事神潔齋盛服敬之至也日月星辰山龍華藻天王袞冕十有二旒以則天數旂有龍章日月以備其文三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄絇履以承大祭百官執事者冠長冠皆祇服五嶽四瀆山川宗廟社稷諸沾秩祠皆袀玄服絳緣領袖爲中衣絳袴韈示其

赤心奉神也其五郊迎氣衣幘袴褶各如方色云百官不執事者各服長冠袀玄以從大射禮於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣玄端素裳鄭玄曰端者取其正也鄭衆曰衣襦裳者為端執事者冠布弁衣緇麻衣皁領袖下素裳若冠通天冠服深衣制有袍隨五時色梁劉昭曰袍者或曰周公抱成王宴居故施袍孔子衣逢掖之衣逢掖其袖合而逢大之近今袍者也今下至賤吏小史皆通制袍單衣皁緣領袖中衣為朝服云

○魏氏多因漢法其所損益之制無聞按後漢志孝明皇帝永平二年詔從歐陽夏侯二家所說制冕服乘輿刺繡文公卿以下織成文據晉志云魏明帝以公卿袞冕之飾擬

於至尊多所減損始制服制
繡公卿織成然未詳孰是○晉因不改大祭祀衣皁
上絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡日月星辰凡十二
章素帶廣四寸朱裏以朱緣裨飾其側中衣以絳緣領
袖赤皮為韍絳袴韤赤舄未加玄服則皁紗袍絳緣中
衣絳袴韤黑舄又朝服通天冠絳紗袍皁緣中衣拜陵
則黑介幘單衣雜服有青赤黃白黑五色紗袍其武弁
素服單衣公卿助祭郊廟王公山龍以下九章卿華蟲
以下七章其緇布冠衣黑而裳素中衣以皁緣領袖袴

褶之制未詳所起近代車駕親戎中外戒嚴服之無定色冠黑帽綴黑標以繒爲之長四寸廣一寸腰有絡帶以代鞶革中官紫標外官絳標又有纂嚴戎服而不綴標行留文武悉同○宋因之制平天冕服不易舊法更名韍曰蔽膝其未加玄服釋奠先聖視朝拜陵等服及雜色紗裙武冠素服並沿舊不改王公助祭郊廟章服降殺亦如之其冠委貌者衣黑而裳素中衣以皁領袖玄冠韋弁絳韋戎衣復依漢法袴褶因晉不易腰有絡

帶以代鞶革中官紫標外官絳標又有纂嚴戎服而不綴標行留文武悉同其畋獵巡幸則唯從官戎服帶鞶革文帝元嘉中巡幸蒐狩救廟水火皆如之明帝泰始四年詔曰車服之飾象數是遵故盛皇留範列聖垂制服近改定今修成六服沿時變禮所施之事各有條叙便可載之典章朕以大冕純玉繅玄衣黃裳祀天宗明堂又以法冕玄衣絳裳祭太廟元正大會朝諸侯又以飾冕紫衣紅裳小會宴饗送諸侯臨軒會王公又以繡

冕朱衣裳征伐講武校獵又以紘冕青衣裳耕稼饗國子又以通天冠朱紗袍為聽政之服泰始六年正月有司奏被敕皇太子正冬朝賀合著袞冕九章不儀曹郎丘仲起議按周禮公自袞冕以下鄭注袞冕以至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子之服也伏尋古之上公尚得服之皇太子以倅副之尊率土瞻仰愚謂宜式遵盛典服袞九章以朝賀詔可○齊因制平天冠服不易舊法郊廟臨朝所服也舊袞服用織成建武中明帝以織大

重乃采畫為之加金飾銀薄時亦謂為天衣通天冠服絳紗袍皁緣中衣乘輿臨朝所服臣下皆同拜陵則黑介幘服無定色舉哀臨喪白帢單衣亦謂之素服王公助祭平冕服山龍以下九章卿七章皆畫皁絳緇為之袴褶相因不改○梁因制平天冠服衣畫而裳繡十二章素帶朱裏以朱緣裨飾其側更名赤皮韍為韠或云韠之名其來已久餘同舊法又有通天冠服絳紗袍皁緣中衣黑舄是為朝服元正賀畢還儲更衣出所服也其釋奠先

聖則皁紗袍絳緣中衣絳袴韈黒舄拜陵則箋布單衣又有白帢單衣以代古之疑縗天監三年何佟之議公卿以祭服裏有中衣即今中單也後漢從夏侯氏說祭服絳緣領袖為中絳袴韈示其赤心奉神也今中衣絳緣足有所明無俟於袴既非聖法謂不可施遂依議除之七年周捨議按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭玄云皇是畫鳳皇羽也又按禮如衮冕則衮是衣有虞氏言皇皇亦是衣非冕今衮服宜畫鳳皇以示差降又王

僧崇云尋冕服無鳳應改為翟又裳有圓花於禮無礙是畫飾加葩蘤耳蘤音於美反藻米黼黻並乖古制今請改正并去圓花帝曰古日月星辰此以一辰攝三物也山龍華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以一藻攝三物也是為九章今袞服畫龍則宜畫鳳孔安國云華者花也則為花非疑若一向畫翟差降之文復將安寄帝又曰禮王祀昊天服大裘而冕大裘不存其於質敬恐未有盡五經博士陸瑋等並云王祀昊天服大裘明諸

臣禮不得同自魏以來皆用衮服今請依古更制大裘詔可瑋等又按鄭玄注司服云大裘羔裘也既無所出未為可據按六冕之服皆玄上纁下今宜以繒為之其制式如裘其裳以纁皆無文繡詔可又制黒幘單衣宴會服之九年司馬筠等議云按玉藻諸侯玄冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於已今之尚書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服既從齋祭不容同於在朝宜依太常及博士諸齋官例著白衣

絳襈中單竹葉冠○陳因之永定元年武帝即位徐陵曰乘輿御服皆採梁制帝曰今天下初定務從節儉應用繡織成者並可采畫至文帝天嘉初悉改易之其皇太子絳紗袍皁領白紗中衣白帶大小會祠廟朔望五日還朝皆朝服常還上宮則朱衣若釋奠及朝絳緣中單絳袴韈玄舃侍祀袞衣九章白紗絳緣中單絳繒韠赤舃絳韈皇太子舊有五時朝服自梁天監之後則朱服諸王朝服朱衣絳紗袍皁緣中衣素帶黒舃若加餘

冠則服其加冠之服開國公侯伯子男並朝服紗朱衣
若助祭郊廟皆袞玄上纁下山龍以下九章備五采大
佩赤舄絇履餘文武朝服武賁中郎將羽林監絳紗縠
單衣州刺史絳朝服直閤將軍諸殿主帥朱衣正直絳
衫從則裲襠衫太子衛率率更令丞皁朝服殿中將軍
員外將軍州郡都尉司馬中通事舍人太子通事等並
朱服玄衣赤幘袴褶太子二傅所服武冠絳構殿前威
儀武賁散給使閤將鼓吹士帥副太子鹵簿戟吏所服

○後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣五方上帝各隨方色朝日用青衣祭皇地祇用黄衣夕月用素衣神州社稷用玄衣享先皇加玄服納后朝諸侯則十二章享諸先帝食三老五更耕籍等自龍以下九章祀星辰視朝大射饗羣臣等八章羣祀臨太學入道法門燕射養庶老適諸侯家七章其九章以下衣重袞山鷩裳重黼黻俱十有二等通以升龍為領褾巡兵即戎則韎韋為衣裳田獵則皮弁白布衣而素裳也

諸公之服九章服之章數隨冕而降其一其八章以下衣重藻粉米裳重黼黻俱九等皆以山為領褾諸侯服八章而下俱八等皆以華蟲為領褾諸伯服七章而下俱七等以火為領褾諸子服六章俱六等皆以宗彛為領褾諸男服五章皆以藻為領褾三公之服有九章有六衣重藻與粉米裳重黼黻俱為九等皆以宗彛為領褾三孤之服有八章有五衣重藻與粉米裳重黼黻為八等公卿服有七章有四衣重粉米裳重黼黻為七等

皆以粉米為領褾大夫之服有六章有三衣重粉米裳重黼黻為六等中大夫之服有五章有三衣重粉米為五等下大夫服有四章有三衣重粉米為四等士則祀弁爵弁玄冠服皆玄衣其裳上士以玄中士以黄下士雜裳謂前玄後黄庶士玄冠服其在官府吏之屬服緇衣裳

○隋文帝即位將改後周制度乃下詔曰宣尼制法損益可知朕受天命赤雀來儀五德相生並宜火色其郊丘廟社可依衮冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹烏木

運姬有大白之旂黄星土德曹乘黑首之馬在祀與戎其尚恒異今之戎服皆可尚黄在外常所著者通用雜色祭祀之服須合禮經宜集通儒更可詳議太子庶子攝太常少卿裴正奏後周制冕並無典故今採東齊之法乘輿衮冕垂白珠十有二旒以組為纓色如其綬黈纊充耳玉笄玄衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻為十二等衣褾領織成升龍白紗内單黼領青褾襈裾革帶玉鉤䚢大帶

素帶朱裏紕其外上以朱下以綠襒隨裳色山龍火三章韠䩮玉具劒火珠鏢首白玉雙佩玄組雙大綬六采玄黃赤白縹綠純玄質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之閒施三玉環朱韈赤舄舄加金飾祀圜丘方澤感帝明堂五郊雩禓封禪朝日夕月宗廟社稷籍田廟遣上將征還飲至加玄服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣

制白紗内單皁領褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劒佩綬舄與上同若未加玄服則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾朔日受朝元會及冬會諸祭還則服之武弁金附蟬平巾幘餘服具服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴則服之黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裙襦烏皮履視朝聽訟及宴見賓客皆服之白帢白紗單衣烏皮履舉哀則服之皇太子袞服玄衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五

章裳藻粉米黼黻四章織成為之白紗内單黼領青褾
襈裾革帶金鉤䚢大帶素帶不朱裏亦紕以朱緑韍隨
裳色火山二章玉具劍火珠鏢首瑜玉雙佩朱組雙大
綬四綵赤白縹紺純朱質長丈八尺三百二十首廣九
寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉
環朱韈赤舄以金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加玄服納
妃則服之遠遊冠服絳紗袍白紗内單皁領褾襈裾白
假帶方心曲領絳紗蔽膝韈舄其革帶劍佩綬與上同

謁廟還宫元日朔日入廟釋奠則服之逺遊冠公服絳紗單衣革帶金鉤䚢假帶方心紛長六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷鞶囊韈履五日常朝則服之衮冕服九章同皇太子王公開國公初受冊執贄入朝祭祀親迎則服之三公助祭者亦服之鷩冕服七章衣華蟲火宗彝三章裳藻粉米黼黻四章侯伯初受冊執贄入朝祭祀親迎則服之毳冕服五章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二章子男初受冊執贄入朝祭祀親迎則服之

絺冕服三章正三品以下從五品以上助祭則服之自王公以下服章皆繡為之祭服冕皆簪導青纊充耳玄衣纁裳白紗內單黼領絺冕以下內單青領青褾襈裾革帶鉤艓大帶王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆紕其外上垂外以玄內以黃以朱下以綠正三品以下從五品以上素帶紕其紐約皆用青組朱韍凡韍皆隨裳色衮鷩毳火山二章絺山一章劒佩綬

𧘂爵弁服從九品以上助祭則服之其制服玄衣纁裳無章白絹內單青領褾襈裾革帶大帶練帶紕其垂內外以緇紐約用青組爵韠𧘂赤履白帢白紗單衣烏皮履上下通服

之委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘皆深衣青領烏皮履國子太學四門生服之朝服亦名具服絳紗單衣白紗内單皁領袖皁襈革帶鉤鰈假帶曲領方心絳紗蔽膝韈舄綬劒佩從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以下從七品以上去劒佩綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從省服絳紗單衣革帶鉤鰈假帶方心韈履紛鞶囊從五品以上服之絳褠衣公服褠衣即單衣不垂胡者也袖狹形直如褠内餘同從省也流外五品以上服之左右衛左右武衛左

右武侯大將軍領左右大將軍竝武弁絳朝服劒佩綬侍從則平巾幘紫衫大口袴褶左右衛左右武衛左右武侯將軍領左右將軍左右監門衛將軍太子左右衛左右宗衛左右内率等左右監門郎將及諸副率並武弁絳朝服劒佩綬侍從則平巾幘紫衫大口袴直閤將軍直寢直齋太子直閤武弁絳朝服劒佩綬侍從則平巾幘絳衫大口袴○大唐制天子衣服有大裘衮冕鷩冕毳冕繡冕𤣥冕通天冠武弁黒介幘白紗帽平巾幘

白帢凡十二等貞觀四年制三品以上服紫四品五品以上服緋六品七品以上綠八品九品以上青婦人從夫之色仍通服黃至五年七月勅七品以上服龜甲雙巨十花綾其色綠九品以上服絲布及雜小綾其色青顯慶元年修禮官臣無忌志寧敬宗等言准武德初撰衣服令乘輿祀天地服大裘冕無旒臣勘前件令是武德初撰雖憑周禮理極未安謹按郊特牲云周之始郊日以至被衮以象天戴冕藻十有二旒則天數也而此

二禮俱說周郊與袞大裘事乃有異按月令孟冬天子始裘明以禦寒理非當暑若啓蟄祈穀冬至報天行事服裘義歸通允至於秋夏迎氣龍見而雩炎熾方盛如何可服謹尋歷代唯服袞章與郊特牲義旨相協周遷輿服志云漢明帝永平二年詔採周官禮記始制祀天地服唯天子備十二章沈約宋書志云魏晉郊天亦皆服袞宋魏周齊隋禮令祭服悉同斯則百王通典炎涼無妨復與禮經事無乖舛今請憲章故實郊祭天地皆

服衮冕其大裘請停仍改禮令又檢新禮皇帝祭社稷
絺冕四旒衣三章祭日月服玄冕三旒衣無章謹按令
文是四品五品之服此三公亞獻皆服衮衣孤卿助祭
服毳及鷩斯乃乘輿章數同於大夫君少臣多殊為不
可據周禮云祀昊天上帝則服大裘而冕五帝亦如之
享先王則衮冕享先公則鷩冕祀四望山川則毳冕祭
社稷五祀則絺冕諸小祀則玄冕又云公侯伯子男孤
卿大夫之服衮冕以下皆如王之服所以三禮義宗遂

有二釋一云公卿大夫助祭之日所著之服降王一等又云悉與王同求其折衷俱未通允但名位不同禮亦異數天子以十二為節義在法天豈有四旒三章翻為御服若諸臣助祭冕與王同便是貴賤無分君臣不別如其降王二等則王著玄冕之時羣臣次服爵弁既屈天子又貶公卿周禮此文久不施用是故漢魏以降相承舊事皆服衮冕今新禮親祭日月乃服五品之服臨事施行極不穩便請遵歴代故實諸祭並用衮冕制可

之無忌等又奏曰皇帝為諸臣及五服親舉哀以禮著素服今令乃云白恰禮令乖舛須歸一途且白恰出自近代事非稽古雖著令文不可行用請改素服以會禮文從之龍朔二年九月孫茂道奏准舊令八品九品著青深青亂紫非卑品所服望請著碧朝參之處並依此服非朝參處聽兼服黃從之前令九品以上朝參及視事聽服黃以洛陽縣尉柳誕服黃夜行為部人所毆高宗聞之以章服錯亂故此詔申明之朝參行例一切不得著黃武太后延載元年五月內出繡袍以賜文武三品以上官其袍文仍

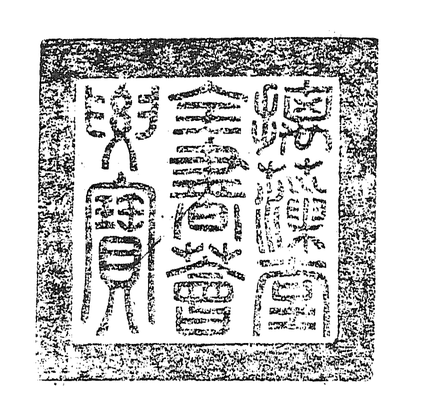
各有訓誡諸王則飾以盤石及鹿宰相飾以鳳池尚書飾以對鴈左右衛將軍飾以對麒麟左右武衛飾以對武左右鷹揚衛飾以對鷹左右千牛衛飾以對牛左右豹韜衛飾以對豹左右玉鈐衛飾以對鶻左右監門衛飾以對獅子左右金吾衛飾以對豸又銘其襟背各為八字迴文其詞曰忠正貞直崇慶榮職文昌翊政勳彰陟慶懿冲順彰義忠慎光廉正躬奉謙感忠勇神龍二年九月敕停京六品以下著緋袴褶令各依本品為定開元四年二月制軍將在陣賞借緋紫本是從戎缺胯之服一得之後遂別造長袍遮相倣傚又入蕃使則敕借緋紫者使迴合停自今以後衛內宜專定殿中侍御史糾察十一年六月敕

諸衛大將軍中軍中郎郎將袍文千牛衛瑞牛文左右衛瑞馬文驍衛大蟲文武衛鷹文威衛豹文領軍衛白澤文金吾衛辟邪文監門衛獅子文每正冬陳設朝日著甲會日著袍二十六年肅宗為皇太子受冊太常所撰儀注有服絳紗袍之文太子以為與皇帝所稱同上表辭不敢當請有以易之上令百官詳議尚書左丞相裴耀卿太子太師蕭嵩等奏曰謹按衣服令皇太子具服有遠遊冠三梁加金附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓

緌犀簪導絳紗袍白紗中單皁領褾襈白裙襦方心曲領絳紗蔽膝革帶劒佩綬等謁廟還宮元日冬至朔日入朝釋奠則服之其絳紗袍則是冠衣之内一物之數與裙襦劒佩等無別至於貴賤之差尊卑之異則冠為首飾名制有殊并珠旒及裳采章之數多少有別自外不可事事差異亦有上下通服名制是同禮重則具服禮輕則從省今以至敬之情有所不敢衣服不可減省謂須更變名望所撰儀注不以絳紗袍為稱但稱為具

服則尊卑有差謙光成德議奏上手敕改為朱明服下所司行用焉其三品以上服准武德四年敕大科紬綾及羅其色紫飾用玉五品以上服小科紬綾及羅其色朱飾用金六品以上服絲布雜小綾交梭及雙紃其色黃六品七品飾銀八品九品鍮石流外庶人服紬綾絁布其色通用黃白飾用銅鐵貞元七年十一月令常參官復衣大綾袍金玉帶至八年十月賜文武常參官綾袍

通典卷六十一

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣馬啟泰

謄録監生臣令狐慕蜀

欽定四庫全書薈要

史部

通典卷六十二

六十三

詳校官員外郎臣楊世綸

欽定四庫全書薈要卷九千一百八十 史部

通典卷六十二

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮二十二 嘉七

后妃命婦首飾制度周 漢 魏 晉 宋 齊 陳 後魏 北齊 後周

隋 大唐

周制追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外内命婦之首服以待祭祀賓客追師掌冠冕之官故并主王后之首服鄭

玄謂副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步摇矣服之以從王祭祀編編列髪為之其遺象若今假紒矣服之以桑也次次第髪長短為之所謂髲髢也服之以見王王后之燕居亦纚笄總而已追猶治也詩云追琢其章王后之衡笄皆以玉為之惟祭服有衡垂於副之兩旁當耳其下以紞懸瑱詩云玼兮玼兮其之翟也鬒髪如雲不屑髢也玉之瑱也是也笄卷髪者外内命婦衣鞠衣襢衣者服編衣褖衣者服次追音堆髢徒計反髲皮寄反襢知善反褖音彖

○漢制太皇太后皇太后入廟簪珥珥耳璫垂珠也釋名云簪達也所以達冠於簪以瑇瑁後也一曰笄笄係也所以拘冠使不墜也為擿長一尺端為華勝上為鳳凰爵以翡翠為毛羽下有白珠垂黄金鑷左右一横簪之以安蔮諸簪珥皆同

制其擿有等級焉皇后謁廟假結步搖簪珥步搖以黄金為山題貫白珠為桂枝相繆八爵九華熊虎赤羆天禄辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者詩傳曰副者后夫人之首飾編髮為之笄衡笄也珈笄飾之最盛者所以別尊卑也鄭玄白珈之言加也副既笄而加飾如今步搖上飾古制未聞其南山豐大特按史記秦文公二十七年伐南山大梓豐大特徐廣注云今武都故道有怒特祠圖大牛上生樹本有牛從木中出後見於豐水中諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為華云貴人助蠶制大手結黒瑇瑁又加簪珥長公主加步搖公主大手結皆有簪珥

公卿列侯中二千石二千石夫人紺繒幗黄金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥○魏制貴人夫人以下助蠶皆大首髻七鎮音蔽髻黒瑇瑁又加簪珥九嬪以下五鎮世婦三鎮諸王妃長公主大首髻七鎮蔽髻其長公主得有步揺皆有簪珥公特進列侯卿校中二千石世婦以下夫人紺繒幗黄金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥○晉依前代皇后首飾假髻步揺簪珥步揺以黄金為山題貫白珠為枝相繆八爵九華熊虎赤羆

天祿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為花元康六年詔改○宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦氂幗皇后親蠶首飾假髻步搖八雀九華加以翡翠復依晉法皇后十二鎮步搖大首髻公主會見三夫人首髻七鎮蔽髻公夫人五鎮世婦三鎮其長公主得有步搖公特進列侯夫人二千石命婦年長者紺繒幗○齊因之公主會見大首髻不易舊法○陳因前制皇后謁廟首飾假髻步搖簪珥步搖

以黄金為山題貫白珠為枝相繆八爵九華熊虎赤羆天禄辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠為華開國公侯太夫人夫人大首髻七鏌蔽髻九嬪及公夫人五鏌世婦三鏌其長公主得有步揺公特進列侯卿校中二千石夫人紺繒幗黄金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥○後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然未能皆得舊法○北齊依前制皇后首飾假髻步揺十二鏌八雀九華内命婦以上蔽髻唯以

鏌數花釵多少為品秩二品以上金玉飾三品以下金飾内命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九鏌三品五鏌蔽髻四品三鏌五品一鏌又有宫人女官第二品七鏌蔽髻三品五鏌四品三鏌五品一鏌七品大首髻八品偏髾所交反髻皇太子妃假髻步摇九鏌郡長公主七鏌蔽髻太子良娣視九嬪女侍中五鏌内外命婦宫人女官從蠶則各依品次還著蔽髻○後周制皇后首飾花釵十有二樹諸侯之夫人亦皆以命數為之節三妃

三公夫人以下又各依其命一命再命者又俱以三為節○隋因之皇后首飾花十二樹皇太子妃公主王妃三師三公及公夫人一品命婦並九樹侯夫人二品命婦並八樹伯夫人三品命婦並七樹子夫人世婦及皇太子昭訓四品以上官命婦並六樹男夫人五品命婦並五樹女御及皇太子良娣三樹自皇后以下小花並如大花之形○大唐武德中制令皇后褘衣首飾花十二樹餘各有差開元中又定品命其制度並見開元禮序例

后妃命婦服章制度 周 漢 魏 晉 宋 齊 陳 北齊 後周 隋

大唐

周制内司服掌王后之六服褘衣揄翟闕翟鞠衣展衣褖衣素沙王后之服刻繒為之形而采畫之綴於衣以為文章褘衣畫翬者揄翟畫揺者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黄桑服也色如麴塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣於上帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服字當為襢襢之為言亶亶誠也褖衣御於王之服亦以燕居男子之褖衣黒則是亦黒也六服備於此矣揄揺展襢聲相近緣字之誤也此鄭玄以五行相生為說也以下推次其色則闕翟赤揄翟青褘衣元婦人專尚一德

無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縛也六服皆袍制以白縛為裏使之張顯今世有沙縠者名出於此翟多少各依命數揄音摇縛音絹辨外内命婦之服鞠衣展衣褖衣素沙内命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也褖衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服褖衣三夫人及公之妻其闕翟以下乎侯伯之夫人揄翟子男之夫人亦闕翟唯二王後禕衣也

○漢制太皇太后皇太后皇后入廟服紺上皂下蠶服青上縹下皆深衣制徐廣曰即單衣也縹音疋繞反隱領袖縁貴人助蠶服純縹上下長公主見會自公主封君以上皆帶綬以采組為緄帶各如其綬色黃金辟邪首為帶鐍

飾以白珠公卿列侯中二千石夫人入廟佐祭者服皂絹上下助蠶者縹絹上下自二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣為朝服公主貴人妃以上嫁娶得服錦綺羅穀繒采十二色重緣袍特進列侯以上錦繒采十二色六百石以上重練采九色禁丹紫紺三百石以上五采青絳黃紅綠二百石以上四采青黃紅綠賈人緗縹而已緗赤黃色○魏之服制不依古法多以文繡○晉依前漢制皇后謁廟服紺上皂下蠶青上縹下隱領袖緣元康

六年詔以純青服貴人夫人貴嬪是為三夫人皆金章紫綬九嬪銀印青綬佩采瓄音獨玉助蠶之服純縹為上下皇太子妃金璽龜鈕纁朱綬佩瑜玉諸王太妃諸長公主金印紫綬佩山元玉自公主以上皆帶綬以采組為緄帶各如其綬色金辟邪首為帶玦郡縣公侯夫人銀印青綬水蒼玉公特進列卿世婦中二千石夫人入廟助祭者皂絹上下助蠶者緗絹上下自二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣為朝服○宋制太后皇后入廟

服袿襹上圭下屬大衣謂之褘衣公主會見封君以上皆帶綬以采為緄帶各如綬色公特進列侯夫人卿校世婦二千石命婦年長者入廟佐祭皂絹上下助蠶則青絹上下自皇后至二千石命婦皆以蠶衣為朝服按漢劉向曰古者天子至於士王后至於命婦必佩玉尊卑各有其制王后至命婦所佩玉古制不存今與外同制○晉因之袿襹用繡為衣裳黄綬貴嬪夫人貴人王太妃長公主封君皆紫綬六宫郡公侯夫人青綬○陳依前制皇后謁廟袿襹大衣皂上皂下親蠶則青上縹下隱領

袖緣貴妃金章龜鈕紫綬佩于闐玉獸頭鞶九嬪金章
龜鈕青綬獸頭鞶佩采璸玉婕妤以下銀印珪鈕艾綬
獸頭鞶美人等銅印環鈕墨綬獸頭鞶皇太子妃金璽
珪鈕纁朱綬佩瑜玉良娣銀印珪鈕佩采璸玉青綬獸
爪鞶寶林佩水蒼玉餘同開國公侯夫人獸頭鞶餘同
長公主公主封君金印龜鈕紫綬佩山元玉獸頭鞶公
主封君以上皆帶綬以采組為緄帶各以其綬色金辟
邪首為帶玦自二千石以上至皇后皆以蠶衣為朝服

○北齊皇后助祭朝會以褘衣祠郊禖以揄翟小宴以闕翟親蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以褖衣六服俱有蔽膝織成緄帶内外命婦以上從二品以上金章紫綬服揄翟雙佩山玄玉九嬪視三品銀章青綬鞠衣佩水蒼玉世婦視四品銀印青綬展衣八十一御女視五品銅印黑綬褖衣又有宫人女官服闕翟三品鞠衣四品展衣五品六品褖衣七品八品九品俱青紗公服皇太子妃璽綬同皇太子服揄翟從蠶則青綬紗公服

郡長公主公主王國太妃纁朱綬章服佩同內命婦一品郡長君玄朱綬闕翟章佩與公主同郡君縣公主佩水蒼玉餘與郡長君同太子良娣九嬪服縣主青朱綬餘與良娣同女侍中假金印紫綬服鞠衣佩水蒼玉縣君銀章青朱綬餘與女侍中同太子孺子同世婦太子家人同御女鄉主鄉君素朱綬佩水蒼玉餘與御女同外命婦皆如其夫若夫假章印綬佩妻則不假一品二品服闕翟三品服鞠衣四品展衣五品褖衣內外命婦

宮人從蠶則各依品次皆服青紗公服其外命婦綬帶鞶囊皆准其夫公服之例百官之母詔加太夫人者朝服公服各與其命婦服同○後周制皇后之服十有二等其翟衣六從皇帝祀郊禖享先皇朝皇太后則服翬衣祭陰社朝命婦則服揄衣祭羣小祀受獻繭則服鷩衣採桑則服鳪衣（黄色 音卜）從皇帝見賓客聽女教則服鵫衣（白色 音罩）食命婦歸寧則服翔衣（玄色 音秩）俱十有二等以翬翟為領褾各十有二臨婦學及法道門燕命婦有時見

命婦則蒼衣春齊及祭還則青衣夏齊及祭還則朱衣採桑齊及採桑還則黄衣秋齊及祭還則素衣冬齊及祭還則𤣥衣自青衣而下其褾領以相生之色諸公夫人九服其翟衣翟皆九等俱以揄翟為領褾各九自揄衣以下鷩鷂䲸翔朱黄素𤣥等九也自朱衣而下其褾領亦用相生之色諸侯夫人自鷩衣而下八其翟衣翟皆八等俱以鷩翟為領褾無揄衣諸伯夫人自鷂衣而下七其翟衣翟皆七等俱以鷂翟為領褾無鷩衣諸子

夫人自鶡衣而下六其翟衣翟皆六等俱以鶡翟為領褾又無鷩衣諸男夫人自翬衣而下五其翟衣翟皆五等俱以翬翟為領褾又無鶡衣三妃三公夫人之服九鷩衣鶡衣翬衣青衣朱衣黃衣素衣玄衣纁衣其翟亦九等以鷩翟為領褾各九三孤之內子自鶡衣而下八翟皆八等以鶡翟為領褾各八九嬪六卿之內子自翬衣而下七翟皆七等以翬翟為領褾各七上媛上大夫之孺人自青衣而下六中媛中大夫之孺人自黃衣而

下四御婉士之婦自素衣而下三中宮六尚緅子侯衣反
諸命秩之服曰公服其餘常服曰私服○隋制皇后褘
衣鞠衣青衣朱衣四等褘衣深青質織成領袖文以翬
翟五采重行十二等素沙内單黼領羅縠褾襈色皆以
朱蔽膝隨裳色以緅為緣用翟三章大帶隨衣裳飾以
朱緑之錦青緣革帶青襪舄舄以金飾白玉佩玄組綬
章采尺寸同於乘輿祭及朝會大事服之鞠衣黄羅為
質織成領袖蔽膝革帶及舄隨衣色餘准褘衣親蠶服

也青衣去花大帶及佩綬金飾履禮見天子則服之朱
服如青服有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬正大朝則
并璜琮各以筥貯進於座隅皇太后同於后服而貴妃
以下並亦給印三妃服揄翟金章龜鈕文從其職織成
紫綬金縷獸頭鞶囊佩于闐玉九嬪服闕翟金龜鈕文
從其職金縷織成佩采璸玉婕妤銀縷織成他如嬪服
美人才人鞠衣銀印珪鈕獸爪鞶囊佩水蒼玉餘同寶
林服展衣艾綬鞶囊佩玉同婕好承衣刀人采女皆褖

衣無印綬皇太子妃服揄翟衣九章金璽龜鈕素紗内單黼領羅褾色皆同朱蔽膝二章大帶同褘衣青緑革帶朱襪青舃舃加金飾佩瑜玉纁朱綬獸頭鞶囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠衣珮綬與揄衣同良娣鞠衣銀印青綬獸爪鞶囊餘同世婦寶林八子展衣銅印佩水蒼玉艾綬諸侯王太妃妃長公主三公夫人一品命婦揄翟繡為九章佩山元玉獸頭鞶囊綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦揄翟繡八章從親桑同鞠衣

自此以下佩皆水蒼玉侯伯夫人三品命婦亦服揄翟繡爲七章子夫人四品命婦服闕翟刻赤繒爲翟綴衣上爲六章男夫人五品命婦闕翟五章若從親蠶皆同鞠衣○大唐武德制皇后服有褘衣鞠衣鈿釵禮衣三等王太子妃揄翟鞠衣自皇后至内外命婦衣服制度並具開元禮序例

通典卷六十二

欽定四庫全書薈要卷九千一百八十一 史部

通典卷六十三

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

禮二十三 嘉八

天子諸侯玉佩劒綬璽印周 秦 漢 後漢 晉 齊 梁 陳 北齊 後周 隋 大唐

周制天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩

瓀玟而縕組綬古者君子必佩玉有山玄水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受綦文雜色也縕赤黃色　王鎮圭長尺有二寸鎮安也所以安四方鎮圭者蓋以四鎮之山為瑑飾大圭長三尺杼上終葵首或謂之珽終葵椎也為椎於其杼上明無所屈也杼殺也繅藉五采五就以朝日公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同於王三采白朱蒼二采朱綠也公二王後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也信當為身身圭躬圭蓋皆象以人形為瑑飾文有麤縟耳欲其慎行以保身穀所以養人蒲為席所以安人蓋以穀蒲為瑑飾諸侯朝天子所執諸侯相見亦如

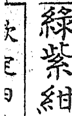
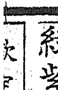
之凡玉天子用全上公用龍侯用瓚伯用將龍當為尨尨雜色瓚讀為餐餐之餐龍瓚將皆雜名也卑者下尊以輕重為差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石餐音讚自五霸迭興戰兵不息珮非戰器韍非兵旗於是解去綬珮留其係璲以為章表韍佩遂廢又三代之制人臣皆以金玉為印龍虎鈕唯所好也〇秦以印稱璽以玉不通臣下用制乘輿六璽曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽又始皇得藍田白玉為璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌韍佩既

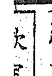
綬廢乃以采組連結於璲光明表章轉相結受故謂之綬秦漢以降逮於周隋既多無注解或傳寫訛舛有義理難明雖研覈莫辨今但約其本史聊存一代之制他皆類此覽之者幸詳察焉○漢高帝入關得秦始皇白玉璽佩之曰傳國璽與斬蛇劒俱為乘輿之寶㪅承秦制用而弗改加之以雙印佩刀○後漢孝明帝乃為大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉詩云雜佩以贈之毛萇曰珩璜琚瑀衝牙之類三禮圖曰凡玉佩上有雙珩下有雙璜琚瑀以雜之衝牙蠙珠以納其間玉藻云右徵角左宮羽進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也纂要曰琚瑀所以納間在玉之間今白珠也乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲其視

冕旒爲祭服云佩刀乘輿黄金通身貂錯半鮫魚鱗金漆錯雌黄室五色罽隱室華諸侯王黄金錯環挾半鮫黑室公卿百官皆淳黑不半鮫小黄門雌黄室中黄門朱室童子皆虎爪文虎賁黄室虎文其將白虎文皆以白珠鮫爲鏢口之飾通俗文曰刀鋒曰鏢匹燒反乘輿者加翡翠山紆嬰其側也鄭玄詩箋曰既爵命賞賜而加賜容刀有飾顯其能制斷也春秋繁露曰劒之在左青龍之象也刀之在右白虎之象也韍之在前朱雀之象也冠之在首元武之象也四者人之盛飾也梁劉昭曰自天子達於庶人咸皆帶劒劒之與刀形制不同名稱各異故蕭

左傳藻綷鞞鞛注云鞞佩刀鞘上飾鞛下飾

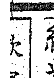
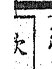
何劒履上殿不稱為刀而漢志言不及劒殊為未備　佩雙印長寸二分方六分乘輿諸侯王公列侯以白玉中二千石以下至四百石皆以黑犀三百石以至私學弟子皆以象牙上合絲乘輿以縢貫白珠赤罽蕤諸侯王以下綔口故反赤絲蕤縢綔各如其印質刻書文曰正月剛卯既決靈殳四方青赤白黄四色是當凡六十六字乘輿黄赤綬四采黄赤紺縹淳黄圭長二丈九尺九寸五百首　凡綬先合單紡為一絲四絲為一扶五扶為一首五首成一文文采純為一圭首多者絲細首少者絲麤漢官儀曰璽皆白玉螭虎鈕文曰皇帝行

璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽凡六璽皇帝行璽天子之璽賜侯王書信璽發兵徵大臣天子行璽策拜外國及事天地鬼神璽皆以武都紫泥封青囊白素裏兩端無縫尺一板中約署皇帝帶綬黃地六采不佩璽璽以金銀縢組侍中組負以從秦以前民皆佩綬金玉銀銅犀象為方寸璽各從所好奉璽書使者乘馳傳其驛騎也三騎行晝夜千里為程

諸侯王赤綬徐廣曰太子及諸王金印龜鈕纁朱綬四采赤黃縹紺淳赤圭長二丈八尺三百首太皇太后皇太后皇后其綬皆與乘輿同長公主天子貴人與諸侯王同綬者加特也諸國貴人相國皆綠綬三采綠紫紺淳綠圭長二丈一尺二百四十首前漢書曰相國丞相皆秦

官金印紫綬高帝相國綠綬徐廣曰金印綠綟綬綟音戾草名也以染似綠又曰似紫紫綬名緺緺音瓜其色青紫公加殊禮皆服之公侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈七尺百八十首前漢書曰太尉金印紫綬御史大夫位上卿銀印青綬成帝更名大司空金印紫綬將軍亦金印漢官儀曰馬防為車騎將軍銀印青綬在卿上絕席和帝以竇憲為車騎將軍始加金紫次司空九卿中二千石二千石青綬三采青白紅淳青圭長丈七尺百二十首一號青緺綬自青綬以上縌音逆皆長三尺二寸與綬同采而首半之縌者古佩璲也佩璲相迎受故曰縌紫綬以上縌綬之間得施玉環鐍云通俗文曰鈌環曰鐍漢舊

儀曰其斷獄者印為章也千石六百石黑綬三采青赤紺淳青圭長丈六尺八十首四百石三百石長同漢官儀曰尚書僕射銅印青綬四百石三百石二百石黃綬淳黃圭一采長丈五尺六十首自黑綬以下縌綬皆長三尺與綬同采而首半之百石青紺綸一采宛轉繆織長丈二尺丁孚漢儀乘輿綬黃地冒白羽青絳綠五采四百首長二丈三尺諸王綬四采絳地冒白羽青黃去綠二百六十首長二丈一尺公主綬如王侯絳地紺縹三采百二十首長丈八尺二千石綬羽青地桃華縹三采百二十首長丈八尺黑綬羽青地絳二采八十首長丈七尺黃綬一采八十首長丈七尺以為常式民織綬不如式沒入官犯者為不敬二千石綬以上禁

民無得織以粉組吳孫權以無工刻玉璽用金為璽孫皓造金璽六枚是也又有麟鳳龜龍璽駝馬鴨頭雜印○晉制盛服則雜寶為佩金銀校飾綬黃赤縹紺四采太子諸王纁朱綬赤黃縹紺相國綠綟綬綟與盭同三采綠紫紺郡公朱侯伯青朱子男素朱皆三采公嗣子紫侯嗣子青鄉亭關內侯紫綬白二采郡國太守内史青尚書令僕射中書監令秘書監皆黑丞皆黃諸府丞亦然其佩刀者以木代真刀也○宋皇太子金璽龜鈕朱綬四采赤黃縹紺佩瑜玉諸王金璽龜鈕纁朱綬四采赤

黃縹紺佩山玄玉郡公金章玄朱綬佩山玄玉太宰太傅太保丞相司徒司空金章紫綬佩山玄玉相國則綠綟綬三采綠紫紺大司馬大將軍太尉凡將軍位從公者金章紫綬佩山玄玉郡公侯金章青朱綬佩水蒼玉驃騎車騎衛將軍凡諸將軍加大者征鎮安平中軍鎮軍撫軍前左右後征虜冠軍輔國龍驤將軍並金章紫綬佩水蒼玉諸王嗣子金印紫綬佩山玄玉郡公侯嗣子銀印青綬佩水蒼玉侍中散騎常侍及中常侍給五

時朝服冠貂蟬侍中左右常侍皆佩水蒼玉尚書令僕
射銅印墨綬佩水蒼玉中書監令秘書監銅印墨綬佩
水蒼玉光禄大夫卿尹太子保傅大長秋太子詹事司
隷校尉武尉左右衛中堅中壘驍騎遊擊前後左右軍
後軍寧朔建威振威奮威揚威廣威建武振武奮武揚
武廣武左積弩右積弩强弩諸將軍監軍銀章青綬佩
水蒼玉領軍護軍城門五營校尉南東西北中郎將銀
印青綬佩水蒼玉縣鄉亭侯金印紫綬鷹揚折衝輕車

揚烈威遠寧遠武威材官伏波凌江諸將軍銀章青綬
奮武護軍安夷撫軍護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都
尉諸護軍將兵助郡都尉水衡典虞牧都尉材官校尉
王國中尉宜禾伊吾都尉監淮南津都尉銀印青綬州
郡史銅印墨綬御史中丞都水使者銀印墨綬佩水蒼
玉謁者僕射銅印墨綬佩水蒼玉諸軍司馬銀章青綬
冗從僕射太子衛率武賁中郎將羽林監銅印黒綬其
在陛列及備鹵簿氈尾絳紗縠單衣北軍中候殿中監

銅印墨綬匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏桓西域校尉
銅印青綬郡國太守相內使江左止單衣幘其加中二
千石者依卿尹牙門將銀章青綬騎督守銀印青綬尚
書左右丞秘書丞銅印黃綬尚書郎秘書郎太子中書
舍人洗馬舍人侍御史關內關中名號侯金印紫綬朝
服進賢兩梁冠諸博士水蒼玉公府長史諸卿尹丞諸
縣署令秩千石者諸軍長史諸卿尹丞太子保傅詹事
丞郡國太守相內史丞長史諸縣署令長相關谷長王

公侯諸署令長司理持書公主家僕公車司馬太史太醫太官御府內省令太子諸署令僕門大夫陵令太子率更家令僕黃門諸署令僕長四時黃門冗從僕射監太子寺人監公府司馬諸軍城門五營校尉司馬匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏桓戊己校尉長史司馬廷尉正監平並銅印黃綬王郡公侯郎中令大司農銅印青綬北軍中候丞銅印黃綬太子常從武賁督千人督校督司馬武賁督銅印墨綬殿內將軍銀章青綬四時冠

宋後不復水衡典虞牧官典牧材官州郡都尉司馬銅給章綬
印墨綬殿中中郎將校尉都尉黃門中郎將校尉都尉
殿中太醫校尉都尉關外侯並銀印青綬左右都侯王
郡公侯中尉銅印墨綬部曲將銅印司馬史假墨綬太
醫校都尉總章協律中郎將校尉都尉銀印青綬殿中
司馬及守陵者殿中太醫司馬總章監鼓吹監司律司
馬銅印墨綬諸縣署丞太子諸丞王公侯諸署及公主
家丞太醫丞銅印黃門諸署丞園監諸縣尉關谷塞道

尉銅印黄綬洛陽鄉有秩銅印青綬宣威將軍以下至裨將軍銅印其以此官為刺史郡守千人司馬武賁督以上及司馬長史者及平虜武猛中郎將校尉都尉銅印武賁督以上及司馬長史者皆假青綬別部司馬軍假司馬銅印圖像都匠行水中郎將校尉都尉銀印青綬若非以工巧技能特加此官者不假綬羽林郎羽林長郎佩武猛都尉以上印者假青綬別部司馬以下假墨綬武賁在陛列及備鹵簿服錦文衣假銅印墨綬旄

頭羽林在陛列及儺鹵簿服絳科單衣舉輦跡禽前驅填街強弩司馬守陵武賁佩武猛都尉青綬別部司馬以下假墨綬守陵武賁殿中武賁及守陵者持鈒所立及冗從武賁佩武猛都尉以上印者假青綬別部司馬以下假墨綬持斧武騎武賁五騎傳詔武賁殿中羽林及守陵者大官尚食武賁飯宰人諸官尚食武賁佩武猛都尉以上印者假青綬別部司馬以下假墨綬凡此前衆職江左多不備又多闕朝服諸應給朝服佩玉而在京都者給朝服非諸鳥丸羌戎蠻諸校尉以上及刺史西域戊

已校尉皆不給　佩玉其來朝會權時假給會罷輸還凡應朝服者而官不給聽自具之諸假印綬而官不給鞶囊者得自具作其位假綬者不得佩綬革古制也按漢代著鞶囊者則在腰間或云傍囊或云綬囊然則以此囊盛綬也或盛或散各有其時　○齊乘輿制六璽以金為之並依秦漢之制皇太子諸王金璽皆龜鈕公侯五等金章其公將軍金章光祿大夫卿尹太子傅諸領護將軍中郎將校尉郡國太守內史四品五品將軍皆銀章尚書令僕射中書監令秘書監丞太子二率諸府長史卿尹丞尉中丞都水使者諸州刺史皆銅印其綬乘輿黃赤縹紺四

采太子諸王纁朱綬赤黄縹紺色亦同相國綠綟綬三采綠紫紺郡公諸侯伯青子男素朱皆三采公嗣子紫侯嗣子青鄉亭侯關中關内侯紫綬白二采郡國太守内史青尚書令僕射中書監令秘書監皆黒丞皆黄諸府丞亦然○梁制乘輿印璽並如齊制皇太子金璽龜鈕朱綬三百首佩瑜玉帶鹿盧劒火珠首素革帶玉劒獸頭鞶囊諸王金璽龜鈕纁朱綬百六十首佩山元玉垂組大帶獸頭鞶腰劒若加餘官則服其加官之服開

國公金章龜鈕玄朱綬百四十首佩山玄玉獸頭鞶腰劒開國侯伯金章龜鈕青朱綬百二十首佩水蒼玉獸頭鞶腰劒開國子男金章龜鈕青綬百首佩水蒼玉獸頭鞶腰劒縣鄉亭關內關中及名號侯金印龜鈕紫綬獸頭鞶腰劒關內關中及名號侯則珪鈕關外侯銀印珪鈕青綬獸頭鞶腰劒諸王嗣子金印珪鈕紫綬八十首獸頭鞶腰劒大司馬大將軍太尉諸位從公者金章龜鈕紫綬八十首獸頭鞶腰劒直將軍則不帶凡公及位從公言以將軍

及左右光祿開府儀同者各隨本位號其文則曰某位號儀同之章尚書令僕射尚書銅印墨綬朝服佩水蒼玉尚書則無印綬腰劒紫荷執笏侍中散騎常侍通直常侍員外常侍皆腰劒佩水蒼玉舊至尊朝會登殿中常侍夾御御下輿則扶左右侍中參乘則不帶劒中書監令秘書監銅印墨綬水蒼玉腰劒獸頭鞶左右光祿大夫加金章紫綬同其位但加金紫者謂之金紫光祿但加銀青者謂之銀青光祿光祿太中中散大夫弘訓太僕廷尉宗正大鴻臚大司農少府大匠

諸卿丹陽尹太子保傅大長秋太子詹事銀章龜鈕青綬獸頭鞶佩水蒼玉卿大夫助祭皆佩五采大佩赤舄絇屨驃騎車騎衛將軍中軍冠軍輔國將軍四方中郎將金章紫綬中郎將則青綬佩水蒼玉領護軍中領護軍五營校尉銀印青綬佩水蒼玉獸頭鞶其屯騎越騎步兵射聲長水校尉假給佩餘校不給弘訓衛尉左右衛驍騎遊擊前後左右軍將軍龍驤寧朔建威鎮威奮威揚威廣威寧遠將軍積弩積射强弩將軍監軍銀章青綬佩水蒼玉獸頭鞶

驍游以下並不給佩驍游夾日假給國子祭酒佩水蒼玉御史中丞都水使者銀印墨綬獸頭鞶腰劒佩水蒼玉謁者僕射銅印環鈕墨綬八十首獸頭鞶佩水蒼玉腰劒給事中黃門侍郎散騎通直員外散騎侍郎朝奉朝請太子中庶庶子武衛將軍武騎常侍腰劍中書侍郎腰劒冗從僕射太子衛率銅印墨綬獸頭鞶武賁中郎將羽林監銅印環鈕墨綬獸頭鞶腰劒其在陛列及備鹵簿者毦綘紗縠單衣護匈奴中郎將護羌戎夷蠻

越烏桓西域校尉銀印珪鈕青綬獸頭鞶安夷護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉護軍銀印珪鈕青綬獸頭鞶州刺史銅印墨綬獸頭鞶腰劍郡國太守相內史銀章龜鈕青綬獸頭鞶單衣介幘加中二千石依卿尹劍佩尚書左右丞秘書丞銅印環鈕黃綬獸爪鞶尚書秘書著作郎太子中舍人洗馬舍人腰劍書侍御史腰劍書侍御史則有銅印環鈕墨綬諸博士給佩水蒼玉大學博士正限八人著佩限外六人不給廷尉律博士無佩並簪筆公府

長史獸頭鞶諸尹卿丞黄綬獸爪鞶簪筆諸縣署令秩
千石者獸爪鞶銅印環鈕墨綬公府令史亦同領護軍
長史朱服獸頭鞶諸軍長史獸頭鞶諸卿部丞獄丞黄
綬獸爪鞶簪筆太子保傅詹事丞簪筆獸頭鞶黄綬郡
國相内史丞長史獸頭鞶其丞黄綬獸爪鞶諸縣署令
長相獸頭鞶銅印環鈕墨綬州郡大中正郡中正太子
門大夫獸頭鞶陵令長獸爪鞶銅印環鈕墨綬率更家
令僕獸頭鞶腰劒黄門諸署令僕長丞銅印環鈕墨綬

丞黃綬黃門冗從僕射太子寺人監銅印環鈕墨綬獸
頭鞶公府司馬領護軍諸軍司馬護匈奴中郎將護羌
戎夷蠻越烏桓戊已校尉長史司馬銅印環鈕墨綬獸
頭鞶公府從事中郎銅印環鈕墨綬皂零辟獸爪鞶左
右衛司馬銅印環鈕墨綬獸頭鞶直閤將軍銅印珪鈕
青綬諸殿主帥正直絳衫從則裲襠衫諸開國郎中令
大司農公傅中尉銅印環鈕青綬皆獸頭鞶諸開國三
將軍銅印環鈕青綬開國掌書中尉司馬陵廟食官廐

牧長典醫典府丞銅印常侍侍郎嗣子庶子謁者中大
夫舍人不假印典書典祠學官令典膳丞長銅印限外
者不假印太子衛率更家令丞銅印環鈕黃綬獸爪鞶
太子常從武賁督銅印環鈕墨綬獸爪鞶殿中將軍員
外將軍州郡國都尉司馬銅印環鈕墨綬獸頭鞶殿中
內外局監太子內外監殿中守舍人銅印環鈕諸縣署
太子諸署丞王公侯諸署及公主家令丞僕銅印環鈕
黃綬諸縣尉銅印環鈕單衣黃綬獸爪鞶節騎郎其在

陛列及備鹵簿者毦尾絳紗縠單衣御節郎黄鉞郎督
筆典儀唱警唱奉事持兵主麾等諸職公事及備鹵簿
殿中中郎將校尉都尉銀印珪鈕青綬獸頭鞶城門侯
銅印環鈕墨綬獸頭鞶部曲督司馬吏部曲將銅印環
鈕總章協律銅印環鈕艾綬獸爪鞶黄門後閤舍人主
書齋帥監食主食主客持侍鼓吹齊帥墨綬獸頭鞶殿
中司馬銅印環鈕墨綬獸頭鞶總章監鼓吹監銅印環
鈕艾綬諸四品將兵都尉牙門將崇毅材官折難輕騎

揚烈威遠寧邊宣威先威威烈威虜平戎綏遠綏狄綏邊綏戎獸威武威武烈武毅武奮討寇討虜殄難討夷厲武横野陵江鷹揚執訊蕩寇蕩虜蕩難蕩逆殄虜掃虜掃逆掃難掃寇厲鋒武奮武牙廣野領兵滿五十人給銀章不滿五十人除板而已不給章以此官為刺史郡守皆青綬○陳制永定元年武帝所定乘輿服御皆采梁舊制以天下初定務從節儉應用繡織成者並可采畫珠玉之飾任用蚌也至天嘉初悉改易之令一依

梁天監舊事諸王及開國五等諸侯縣鄉亭關內關中及名號侯關外侯王嗣子太宰太傅太師太保司徒司空大司馬大將軍太尉諸位從公者並如梁制餘官不見者亦與梁制同不復具云尚書令僕射金章龜鈕紫綬八十首獸頭鞶尚書無印綬及劍中書監令秘書監銀章龜鈕青綬八十首獸頭鞶腰鞶侍中常侍夾御御下輿則扶左右侍中驂乘則不帶劍鎮衛驃騎車騎中軍中撫中權四征四鎮四安四翊四平將軍金章獸鈕其冠軍四方中郎將金章豹鈕紫綬八十首獸頭鞶佩水蒼玉自中軍以下諸將軍冠軍

四方中郎將並官不給佩也領護軍金章龜鈕紫綬八十首中領護軍銀章龜鈕青綬八十首其五營校尉銀印珪鈕青綬八十首官不給佩左右衛銀章龜鈕不給劍左右驍衛游擊雲騎前左右後將軍左右中郎將銀印珪鈕餘服飾同梁亦官不給佩其驍游雲騎夾御日假給其積弩積射强弩銅印環鈕墨綬帶劍餘服同梁又有忠武軍帥武臣爪牙龍騎雲麾鎮兵翊帥宣惠宣毅智威仁威勇威信威嚴威智武仁武勇武信武嚴武

金章豹鈕紫綬八十首官不給輕車鎮朔武旅貞義明威寧遠安遠征遠振遠宣遠等將軍金章貔鈕紫綬並獸頭鞶佩水蒼玉中丞銀章龜鈕青綬八十首庶子以上簪筆其武衛不腰劍衛率銀章龜鈕青綬不腰劍冗從銅印環鈕墨綬腰劍州刺史銅印墨綬獸頭鞶腰劍銀章龜鈕青綬典儀但帥典儀正帥其本資有殿但正帥得帶艾綬獸頭鞶殿帥羽儀帥員外帥威雄猛烈振信勝畧成力光等十威將軍武猛畧勝力毅健烈威銳

勇等十武將軍並銀章熊鈕青綬獸頭鞶猛毅烈威鋭
振進智武勝駿等十猛將軍銀章羆鈕青綬獸頭鞶壯
武勇猛烈鋭威毅志意力等十壯將軍驍雄桀猛烈武
勇鋭名勝迅等十驍將軍雄猛威明烈信勇毅壯健等
十雄將軍並銀章羔鈕青綬獸頭鞶忠勇烈猛鋭壯毅
悍信義勝等十忠將軍明智畧遠勇烈威勝進鋭毅等
十明將軍光烈明英遠勝鋭命勇武野等十光將軍飈
勇猛烈鋭奇決起勝畧出等十飈將軍並銀章鹿鈕青

綬獸頭鞶龍驤虎視雲旗風烈迅雷威音馳鋭羽騎突騎折衝冠武和戎安壘超猛英果掃狄武鋭摧鋒開遠畧遠貞威決勝清野堅鋭輕鋭拔山雲勇振旅等將軍銀印龜鈕青綬獸頭鞶超武鐵騎樓船宣猛樹功剋狄平虜稜威戎昭威戎伏波雄戟長劍衝冠雕騎佽飛猛騎破敵威勇前鋒武毅開邊招遠全威破陣盪寇殄虜横野馳射三十號將軍銅印環鈕墨綬獸頭鞶十二件將軍除並假給章印綬板則止建威牙門以下諸將軍

並銅印環鈕墨綬獸頭鞶其在官以功次轉進應署威以下諸號不限板除悉給印綬若武官署位轉進登上條九品馳射以上諸戎號亦不限板除悉給印綬千人督校司馬虎賁督牙門將騎督督守將兵都尉太子常從督別部司馬軍司馬假銅印環鈕墨綬獸頭鞶○北齊制天子六璽並因舊式皇帝行璽封常行詔敕則用之皇帝之璽賜諸王書用之皇帝信璽下銅獸符發諸州鎮兵下竹使符拜代名諸州刺史用之並白玉為之方一寸二分螭獸鈕天子行璽冊拜外國則用之天子之璽賜諸外國書則用之天子信璽發兵外國若徵召外國及有事鬼神用之並黃金為之方一寸二分螭獸鈕又有傳國璽白玉為

之方四寸螭獸鈕上交蟠螭隱起鳥篆書文曰受天之命皇帝壽昌凡八字在六璽外唯封禪以封石函又有督攝萬機印一鈕以木為之長尺二寸廣二寸五分背上為鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣七寸腹下隱起篆文書為督攝萬機凡四字此印常在内唯以印籍縫用則左戸部郎中度支尚書奏取印訖轉納皇太子璽黄金為之方一寸龜鈕文曰皇太子璽宮中大事用璽小事用門下典書坊印諸侯印綬二品以上並金章紫綬三品

銀章青綬三品以上凡是五省官及中侍中省官皆為印不為章者也四品得印者銀印青綬五品六品得印者銅印墨綬四品以下凡開國子男及五等散品名號侯皆為銀章不為印七品八品九品得印者銅印黃綬金銀章印及銅印並方一寸皆龜鈕四方諸藩國王之章上藩用金下藩用銀並方寸龜鈕佐官唯公府長史尚書二丞給印綬六品以下九品以上唯當曹為官長者給印餘自非長官雖位尊並不給諸王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁織文長二丈一尺二百四十首廣九寸

開國郡縣公散郡公玄朱綬四綵玄赤縹紺朱質玄文

織長丈八尺百八十首廣八寸開國縣侯伯青朱綬四

綵青赤白縹朱質青文織長丈六尺百四十首廣七寸

開國縣子男名號侯開國鄉男素朱綬三綵青赤白朱

質白文織長丈四尺百二十首廣六寸一品紫綬三綵

紫黄赤純紫質長丈八尺百八十首廣八寸三品四品

紫黄赤純素質長丈八尺百八十首廣八寸三品四品

青綬三綵青白紅純青質長丈六尺百四十首廣七寸

五品六品墨綬二綵青紺純紺質長丈四尺百首廣六寸七品八品九品黄綬二采黄白純黄質長丈二尺六十首廣五寸官品從第二以上小綬間得施玉環官有綬者則有紛皆長八尺廣三寸各隨綬色若服朝服則佩綬公服則佩紛官無綬者不合佩紛其鞶囊二品以上金縷三品金銀縷四品銀縷五品六品綵縷七品八品九品綵縷獸爪官無印綬者並不給佩鞶囊及爪其佩及劒一品玉具劒佩山元玉二品金裝劒佩水蒼玉

三品及開國子男五等散品名號侯雖四品五品並銀裝劔佩水蒼玉侍中以下通直郎以上陪位則象劔木劔也言其象真劔帶劒者入宗廟及升殿若在仗内皆解劒○後周皇帝八璽有神璽有傳國璽皆寶而不用神璽明受之於天傳國璽明受之於運皇帝負扆則置神璽於筵前之右置傳國璽於筵前之左其六璽並因舊制皆白玉為之方一寸五分高一寸螭獸鈕三公諸侯印皆方寸二分高八分龜鈕七命以上銀四命以上銅皆龜鈕三命以上銅印銅

鼻其方皆寸其高六分文曰某公官之印其組綬皇帝以蒼青朱黄白玄纁紅紫緅側侯反碧緑十有二色諸公九色自黄以下諸侯八色自白以下諸伯七色自玄以下諸子六色自纁以下諸男五色自紅以下三公之綬如諸公三孤之綬如諸侯六卿之綬如諸伯上大夫之綬如諸子中大夫之綬自紫以下士之綬自緅以下其璽印綬亦如之保定四年百官始執笏常服焉宇文護始袍加下襴遂為後制○隋制神璽寶而不用受命璽

封禪則用之餘六璽行用並因舊制其綬王纁朱綬四綵赤黃縹紺純朱質纁文織成長丈八尺二百四十首廣九寸公玄朱綬四綵玄赤縹紺純朱質玄文織成長丈八尺二百四十首侯伯青朱綬四綵青赤白縹純朱質青文織成長丈六尺百八十首廣八寸子男素朱綬三綵青赤白純朱質白文織成長丈四尺百四十首廣七寸正從一品綠綟綬四綵綠紫黃赤純綠質長丈八尺二百四十首廣九寸從三品以上紫綬三綵紫黃赤

純紫質長丈六尺百八十首廣八寸銀青光祿大夫朝議大夫及正從四品青綬三綵青白紅純青質長丈四尺百十首廣七寸正從五品墨綬二綵青紺純緇質長丈二尺百首廣六寸自王公以下皆有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環以下不合其有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨綬色其鞶囊如北齊制佩一品及五等諸侯並山玄玉五品以上水蒼玉○大唐貞觀十六年太宗刻受命元

璽以白玉為螭首其文曰皇帝景命有德者昌長壽三年改玉

璽為符寶神龍元年改符寶復為璽天寶十載改傳國

璽為承天之寶天子之寶八一曰神寶所以臣百王鎮

萬國寶而不用二曰受命寶所以修封禪禮神祇三曰

皇帝行寶答疏於王公則用之四曰皇帝之寶勞來勲

賢則用之五曰皇帝信寶徵名臣下則用之六曰天子

行寶答四夷書則用之七曰天子之寶慰撫蠻夷則用

之八曰天子信寶發番國兵則用之凡大朝會則奉寶

以進於御座車駕行幸則奉寶以從於黄鉞車之内今

元正朝會進神寶及受命寶若行幸則合八寶為五轝

函錄封盛以從其佩玉綬兼臣下之制具開元禮序例

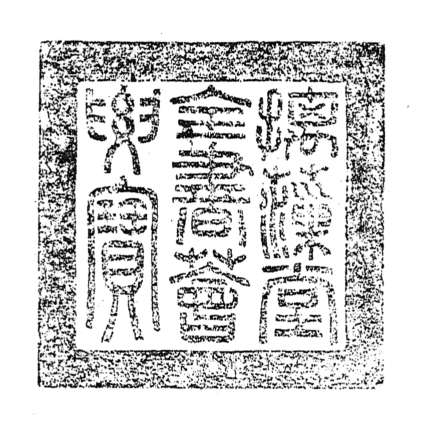
永徽二年四月勑開府儀同三司及京官文武職事四

品五品並給隨身魚上元元年八月勑文武官三品以

上金玉帶十二銙四品金魚袋十一銙五品金帶十銙六品七品並銀帶九銙八品九品服並鍮石帶八銙庶人服黃銅鐵帶六銙其一品以下文官並帶手巾算袋刀子磨石其武官欲帶手巾算袋亦聽武太后天授元年九月改內外官所佩魚為龜至神龍元年二月京文武官五品以上依舊式佩魚袋垂拱二年正月敕文諸州都督刺史並准京官帶魚袋長壽三年改玉璽為符寶久視元年十月職事三品以上龜袋宜用金飾四品用銀飾五品用銅飾上守下行皆依

官給神龍元年改符寶復為璽至開元初九月赦文嗣王郡王有階卑者特許佩金魚袋景雲二年四月赦文敕令內外官依上元元年敕文官武官咸帶七事謂佩刀刀子磨石契苾真噦厥針筒火石袋等也鞊韘其腰帶一品至五品並用金六品七品並用銀八品九品並鍮石開元二年七月勑百官所帶算袋等每朔望參日著外官衙日著餘日停其年七月敕珠玉錦繡既令禁斷准式三品以上飾以玉四品以上飾以金五品以上飾以銀者宜於腰帶及

馬鐙酒杯杓依式自外悉禁斷天授二年八月左羽林大將軍建昌王攸寧借紫衫金帶九月二十六日除納言　八年二月勑都督刺依舊著紫帶金龜借紫自此始史品卑者借緋及魚袋永為常式九年八月諸親王長史帶郡王官階卑者亦聽著紫佩魚袋二十五年五月勑緋紫之服班命所崇以賞有功不可踰濫如聞諸軍賞借人數甚多曾無甄別是何道理自今以後除灼然有戰功餘不得輒賞魚袋

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣周厚轅

謄録監生臣徐掄元